मालिनी

THE MALINI

ISHWAR ASHRAM TRUST
ISHBER (NISHAT), SRINAGAR, KASHMIR

मालिनी

THE MALINI

ISHWAR ASHRAM TRUST

ISHBER (NISHAT), SRINAGAR, KASHMIR

ॐ नमः चिद्वपुषे

विषय सूची : Contents

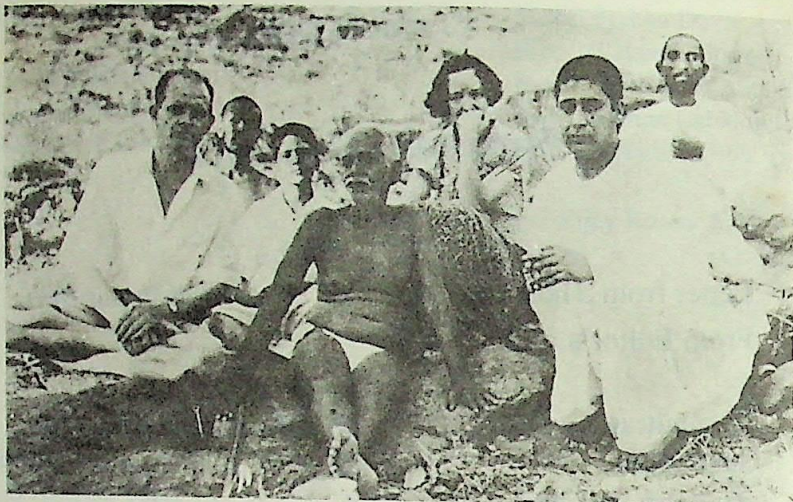
MALINI - Quarterly Magazine

Annual Subscription : Rs. 60.00

Price Per Copy : Rs. 15.00

Overseas Subscription : US$ 20.00

All correspondence & subscription must be sent to Administrative Office :
2-Mohinder Nagar
Canal Road
Jammu Tawi - 180002.

LETTER FROM A HOLY MAN

When I was in twenties, some one told me of Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Then and there I left Kashmir and went to South India. From Madras I took another train for Tiruvannamalai. There I took a cart and reached the blessed Sri Ramanasramam.

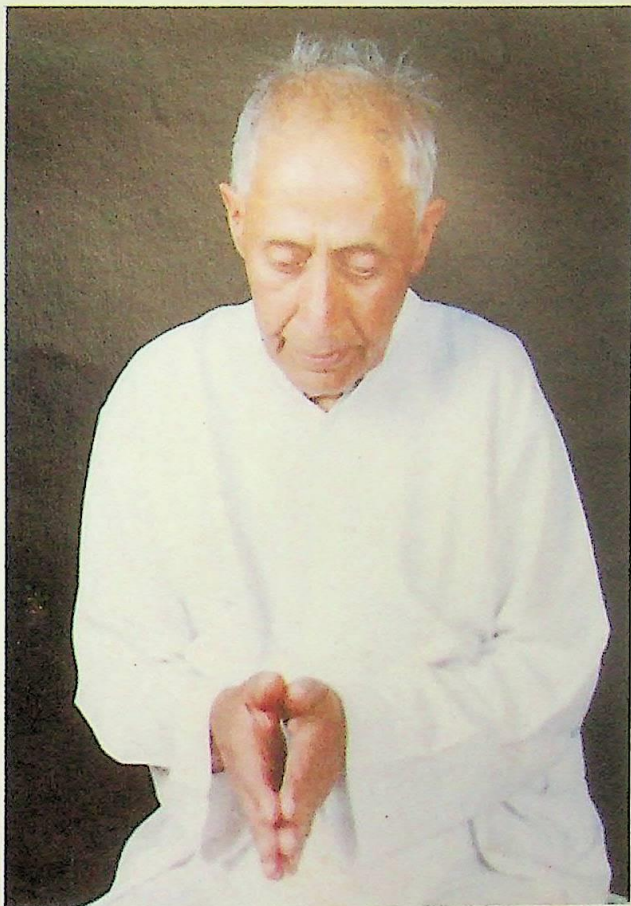
As I entered the Hall I saw Bhagavan seated on a sofa with his legs stretched. I was thrilled with joy on having darshan of Bhagavan, who asked me to sit in front of himself. I sat and gazed on the Feet of Bhagavan and entered the blissful state of samadhi.

I felt those golden days were indeed divine.

I used to go on Arunachala Hill with Bhagavan. Bhagavan used to sit on a rock and I would be seated at his Feet.

One day I was overjoyed by the nearness of Bhagavan and composed these slokas to offer them to Bhagavan :

स्थूलं सूक्ष्मं कारणञ्च तथा शून्य शरीरकम्।
एतद्देह चतुष्कंस्यादचलानां चतुष्ककम्।।
उपरिष्टाच्चतुष्केभ्योऽरुणनामा महाचलः।
परप्रमातृरूपोऽसौ गीयतेऽनुत्तरात्मकम्।।
सवोत्तमतमेयोऽरुणाचल संज्ञके।
स्वरूपेऽन्तो रमति तं रमन्तं रमणं नुमः।।

श्री ईश्वरस्वरूप लक्ष्मण जू महाराज

आविर्भावदिवस
9.5.1907

महासमाधिदिवस
21.9.1991

श्रीमत्परं ब्रह्म रमणं भजामि।
श्रीमत्परं ब्रह्म रमणं वदामि।
श्रीमत्परं ब्रह्म रमणं स्मरामि।
श्रीमत्परं ब्रह्म रमणं नमामि।।

"There are four kinds of body : the gross (sthula), the subtle (sukshma), the causal (karna) and the void (sunya). For Sages (achalanam, lit. those who are motionless) as well (there are four kinds of body).

"Transcending these (four kinds of body) is the great Hill Arunachala, which is praised as the form of the all-knowing Supreme (lit. the form of the supreme Knower).

"We worship Sri Ramana, who blissfully abides in His own true nature (swarupa), which is named Arunachala, the foremost among the foremost of Hills."

I take refuge of a great personage Maharshi Ramana who had realized his identity with the Lord. I utter the name of accomplished yogi Maharshi Ramana ceaselessly. I always comtemplate on Maharshi Ramana the realized soul. I offer my salutations to celestial being Maharshi Ramana whole heartedly.

When these slokas were placed before Bhagavan. He was so pleased that he explained them to the devotees who were seated in the Hall.

Some of His devotees took a camera to take a picture of Bhagavan on Arunachala Hill. At that time Bhagavan addressed me : "Lakshman Joo ! Lakshman Joo! Sit here by my side. This man is going to take a picture of us. "I cannot express how Divine were those days of my stay at Sri Ramanasramam and how kind was Bhagavan to me.

I have received the copies of The Mountain Path and also the issue of April}83 (p.105) in which I am seated at the Divine Feet of Bhagavan Ramana.

Eleanor Pauline Noye, who is seen in the picture of Bhagavan's group, shed tears of joy when I was seated in front of Bhagavan. Those were golden days for me when I was near Bhagavan, my Divine Lord !

Yours as ever,
In the name of Bhagavan Ramana
Sd. Swami Lakshman Joo !

From Editors' Desk

We feel greatly delighted to place the 3rd issue of the Malini into the hands of the disciples and devotees of our beloved master Śri Swami Ji Māharaja and our other learned readers. Though the response to our appeal for widening of the readership has been quite encouraging, the scope of further improvement is still there. We hope the readers of the journal will extend their co-operation by way of publicizing it among their friends and relatives interested in Kashmir Śaivism and related topics.

Among the various articles presented in this issue of Malini, special mention may be made of the eEglish rendering of the Śiva-sūtras by our beloved master. Concise in character the meaning of Sūtras is highly thought provoking. It is hoped that the present rendering will not help the readers and researchers only but spiritually advanced aspirants also.

Śri Swamiji's discourse on Vātulnath Sūtras could not be presented in this issue as planned earlier. We think it advisable to provide the sanskrit commentary of Āchārya Ananta Śaktipāda also. The reader's patience is therefore solicited in this regard.

Wishing our readers A Very Happy New Year.

JAI GURU DEV

Śiva-Sūtras

Śiva-Sūtras are believed to be a Rahasyāgama Sāstrasangraha or Śivopaniṣat-Saṅgraha - a compendium containing secret doctrine revealed by Lord Śiva. It is stated that once Śrikaṇthanātha, an incarnation of Lord Śiva, appeared before sage Vasugupta in a dream and directed him that the secret doctrines inscribed on a particular rock on the Mahādeva mountain, about 18 kms, away from Srinagar, behind the famous Harvan garden, be studied and taught to those who deserved such a favour. On awakening sage Vasugupta visited the desired spot and the particular stone turned upside down by his mere touch. He found the Sūtras engraved on the big rock which is still known as 'śaṁkaropala'.

Sage Vasuguta the discoverer of Śiva-Sūtras was the guru of Kallata. He is believed to have flourished in the beginning of the 9th century A. D. A prolific writer and learned disciple of Āchārya Abhinava Gupta, Sh. Kṣemarāja's, must have written a lucid and detailed exposition of each Sūtras known as Vimarśini, in the 10th century A.D. The Sūtras are divided in three awakenings dealing with the three means of liberation viz. Śāmbhava, Śakta and Ānava upāyas respectively. Thus these Śiva-Sūtras throw a flood of light on the entire system of Śaiva-yoga-supreme identity of the individual self with the divine.

It is pertinent to mention here that our beloved master Shri Ishvara Swarupa Svāmi Lakṣhamana Joo Māharāja explained these Śiva Sūtras (without kṣemarāja's commentary) in four of his Sunday lectures in simple English some twenty years ago at his Ishwara Ashram situated in the vicinity of the famous Mughal garden, Nishat, Srinagar, Kashmir.

Ishwar Ashram Trust feels honoured by publishing the English rendering of Śiva Sūtras in this issue of Malini, in exactly the same way as has been explained by Swami Ji Māharāj. The readers will find the English rendering of these famous sūtras highly rewarding and classically brief as is typical of sūtra type compositions.

❊ ❊ ❊

English rendering of

Aphorisms of Lord Śiva

By Svamī Lakṣmanajoo

First Awakening

चैतन्यमात्मा॥ १॥

caitanyamātmā

1. Universal Consciousness is one's own nature.

ज्ञानं बन्धः॥ २॥

Jñānam Bandhah

2. Knowing the individual consciousness as one's own nature and not knowing the Universal Consciousness as one's own nature, is bondage.

योनिवर्गः कलाशरीरम्॥ ३॥

Yonivargah Kalāśarīram

3. Differentiated perception and the field of individual activities are also bondage.

ज्ञानाधिष्ठानं मातृका॥ ४॥

Jñānādhisthānam mātrkā

4. This three-fold bondage is attributable to and commanded by the Universal Mother while she remains unknown. Hence the field of ignorance comes into existence through her and not through any other agency.

उद्यमो भैरवः॥ ५॥

Udyamao Bhairavah

5. To get rid of this triple bondage, a sudden flesh of transcendental conciousness is identical with Bhairava.

शक्तिचक्रसन्धाने विश्वसंहारः॥ ६॥

Śakticakrasandhāne viśvasaṁbāraḥ

6. With deep contemplation on the wheel of energies, the whole differentiated Universe comes to an end.

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तभेदे तुर्याभोगसंभवः॥ ७॥

Jāgratsvapna suṣuptabhede turyābhogasambhavah

7. Such a Yogi, who has accomplished this stage, experiences Turiya (transcendental God-Consciousness) in other three states also viz. Jāgrat (wakefulness), Svapna (dream) and Suṣapti (deep sleep).

ज्ञानं जाग्रत्॥ ८॥

Jñānaṁ Jāgrat

8. Common knowledge (arising out of differentiation) constitutes Jāgrat (wakefulness).

स्वप्नो विकल्पाः॥ ९॥

Svapno Vikalpāḥ

9. Individual differentiated knowledge in the recess of one's own mind is Svapna (dream).

अविवेको माया सौषुप्तम्॥ १०॥

Aviveko māyāsauṣuptam

10. Loss of discrimination in the field of unawareness is Suṣupti (deep sleep).

त्रितयभोक्ता वीरेशः॥ ११॥

Tritayabhoktā vireśaḥ

11. The one who has digested (assimiliated) all these three states in God-Consciousness, (Turya) is the Lord of heroes or master of his senses.

विस्मयो योगभूमिकाः॥ १२॥

vismayo yogabhūmikāh

12. The Yogic powers here (in this state of being) comprise indescribable astonishment (wonder).

इच्छाशक्तिरुमा कुमारी॥ १३॥

ieehā śaktir umā kumāri

13. For such a Yogi, any desire is identical with the Supreme Energy of Lord Śiva and hence his desire cannot be checked by any power.

दृश्यं शरीरम्॥ १४॥

Dṛśyam śariram

14. For such a Yogi, even his own body becomes an extrenuous object or the totality of extrenuous objects is (constitute) his own Universal Body.

हृदये चित्तसंघट्टाद् दृश्यस्वापदर्शनम्॥ १५॥

Hirdaye cittasaṁghattād drśyasvāpadarśanam

15. By establishing one's mind in the heart — the Universal Consciousness — the whole world of perception appears as one's own nature.

शुद्धतत्त्वसंधानाद्वाऽपशुशक्तिः॥ १६॥

śuddha-tattva-sandhānād vā apaśuśaktih

16. Or by establishing uninterrupted awareness of Pure Supreme Nature, the energy of Śiva is experienced.

वितर्क आत्मज्ञानम्॥ १७॥

vitarka ātmajñānam

17. For such a realised soul, any ordinary thought becomes the means of realizing one's own self.

लोकानन्दः समाधिसुखम्॥ १८॥

Lokānandah Samādhisukham

18. His being in the ecstatic state of Samadhi bestows bliss and happiness to the whole humanity or the totality of enjoyment in the universe constitutes (or comprises) his ecstatic state of Samadhi.

शक्तिसन्धाने शरीरोत्पत्तिः॥ १९॥

Śaktisandhāne śarīrotpattiḥ

19. By puting (concentrating) one's mind on Universal Energy, body internal or external, is formed by his mere will. (Such power is attainable by him in two other states also viz. dream and deep sleep).

भूतसंधानभूतपृथक्त्वविश्वसंघट्टाः।। २०।।

Bhūtasandhāna-bhūtaprthaktva-viśvasamghattaḥ

20. Such a Yogi is capable of (i) helping humanity unbounded by space and time (ii) casting off his body for specified time-periods, and (iii) manifesting his body at various places simultaneously, by remaining in God consciousness.

शुद्धविद्योदयाच्चक्रेशत्वसिद्धिः।। २१।।

Śuddhavidyodayāccakreśatva-siddhiḥ

21. When such a yogi abstains from such powers, he attains lordship over the wheel of Universal Energies through the rise of Pure knowledge.

महाह्रदानुसन्धानान्मंत्रवीर्यानुभवः।। २२।।

Mahāhradānusandhānān-mantraviryānubhavaḥ

22. By contemplating on Supreme Ocean, Self experience of the Universal-I occurs.

The end of First Awakening.

Second Awakening

चित्तं मन्त्रः।। १।।

Cittam mantrah

1. Here (i.e. in Śaktopāya) by intensive awareness the mind of a yogi becomes Mantra.

प्रयत्नः साधकः।। २।।

Prayatnaṇ Sādhakah

2. The cause of attaining this Mantra is one's own effort.

विद्याशरीरसत्ता मंत्ररहस्यम्।। ३।।

Vidyāśarīra-sattā mantrarahasyam

3. The state of totality of knowledge is the secret of Mantra

गर्भे चित्तविकासोऽविशिषृविद्यास्वप्नः।। ४।।

Grabhe cittavikāso viśiṣṭavidyāsvapnaḥ

4. When a yogi's mind remains satisfied in cosmic powers, his Samadhi is as good as ordinary dreaming state.

विद्यासमुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था।। ५।।

Vidyāsamutthāne śvābhāvike khecari śivāvasthā

5. At the rise of natural (pure) Supreme Knowledge, the State of Śiva, residing in the Eather of God-Conciousness, is attained.

गुरुरुपायः।। ६।।

Gururupāyaḥ

6. For such attainment, the means is the Master, the Guru.

मातृकाचक्रसंबोधः।। ७।।

Mātrkācakrasambodhaḥ

7. When the master is pleased, the disciple attains the knowledge of the wheel of Universal Mother.

शरीरं हविः।। ८।।

Śarīraṁ haviḥ

8. For such attainment a yogi has to offer all his three bodies of wakefulness, dreaming and dreamlessness as oblations into the fire of Universal God-Consciousness.

ज्ञानमन्नम्।। ९।।

Jñānam aunam

9. For him the differentiated knowledge is the food he assimitates into undifferentiated knowledge or the undifferentiated knowledge constitutes his food yielding him fullness and peace in his own nature.

विद्यासंहारे तदुत्थस्वप्नदर्शनम्।। १०।।

Vidyāsamhāre taduttha-svapna-darśanam

10. By out stepping his own nature of true knowledge, at the time of entering into God-consciousness, i.e. Turya, he ill-fatedly enters into dreaming state.

The end of second awakening.

Third Awakening

आत्मा चित्तम्।। १।।

Atmā cittam

1. Here (in Ānavaopāya) mind is the nature of individual being.

ज्ञानं बन्धः।। २।।

Jñānambandhaḥ

2. Differentiated knowledge of pain and pleasure is bondage.

कलादीनां तत्त्वानामविविको माया।। ३।।

Kalādīnām tattvānām avivekomāyā

3. Ignorance of the essence of Universal Action and Universal Knowledge is illusion— the Māyā.

शरीरे संहारः कलानाम्।। ४।।

Śarīre samhāraḥ kalānāṃ

5. So one has to absorb the individuality of principles (Tattvas) in one's own body successively i.e. absorb the five elements into five tanmātras, those in turn into the five organs and finally integrate them in the Supreme God-Consciousness.

नाडीसंहार-भूतजय-भूतकैवल्य-भूतपृथक्त्वानि।। ५।।

Nādī-saṁhāra-bhūtagaya-bhūtakaivalya bhūtaprthaktvāni

5. A yogi must develop the power of absorbing prāna and apāna into Suṣumnā—the middle path of Lordship over five elements, of isolating one's own self from the five elements and residing in the field beyond the five elements.

मोहावरणात्सिद्धिः।। ६।।

Mohāvarnāt Siddhih

6. Such powers appear only when the veil of ignorance falls in the way of entering into Pure God-Consciousness.

मोहजयादनन्ताभोगात्सहजविद्याजयः।। ७।।

Mohajayād anantābhogāt sahajavidyājayaḥ

7. By obtaining victory over such an illusion of cosmic powers and by

enjoying the state of limitless being, the Pure and Supreme Knowledge manifests.

जाग्रद्द्वितीयकरः॥ ८॥

Jāgrat-dvitīya-karaḥ

8. For him the state of wakefulness (Jāgrat) is secondary (beam) of God-Consciousness.

नर्तक आत्मा॥ ९॥

Nartaka ātmā

9. For him, the actor, who plays in the drama of Universe, is his own self.

रङ्गोऽन्तरात्मा॥ १०॥

Rangontarātma

10. Movement attributed in this totality of Cosmic Dance, is nothing other than the Supreme Being.

प्रेक्षकाणीन्द्रियाणि॥ ११॥

Prekṣakāni indriyāṇi

11. The spectators in this Cosmic Dance, are one's own cognitive and active organs.

धीवशात्सत्त्वसिद्धिः॥ १२॥

Dhivaśat Sattva-siddhih

12. Purity and completion of this dance is accomplished by establishing the Supreme Subtle Awareness of intelligence.

सिद्धः स्वतन्त्रभावः॥ १३॥

Siddhah Svatantrabhāvaḥ

13. For him the state of utter freedom exists spontaneously.

यथा तत्रतथान्यत्र॥ १४॥

Yathā tatra tathā anyatra

14. This kind of freedom obtains for him within and without.

बीजावधानम्॥ १५॥

Bījāvadhānam

15. Even after such achievement one has to remain aware in contemplating on the seed of Universal Being.

आसनस्थः सुखं ह्रदे निमज्जति॥ १६॥

Āsanasthaḥ sukham hrade nimajjati

16. So by being established in such state one sinks into the ocean of God-Consciousness — joyously.

स्वमात्रानिर्माणमापादयति॥ १७॥

Svamātrānirmānam āpādayati

17. Such a yogi can create or destroy anything by his Supreme Will.

विद्याऽविनाशे जन्मविनाशः॥ १८॥

Vidyā-avināśe janma-vināśaḥ

18. When the Supreme Knowledge is well established in an uninterrupted way, the pangs of recurring births and deaths are avoided for good.

कवर्गादिषु माहेश्वर्याद्या पशुमातरः॥ १९॥

Kavargādisu māheśvaryādyāḥ paśumātarah

19. When the awareness of God-Consciousness slackens a bit, the Universal Energy disintegrates into innumerable individual Energies to carry one away from the Kingdom of Universality.

त्रिषु चतुर्थं तैलवदासेच्यम्॥ २०॥

Triṣu caturtham tailavadāsecyaṁ

20. So the fourth state of Universal Being, i.e., Turyā, must be made to permeate the three other states viz. wakefulness, dreaming and dreamlessness.

मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत्॥ २१॥

Magnaḥ svacittena praviśet

21. By developing the awareness of one's own nature, he enters and is lost into the Universal God-Consciousness.

प्राणसमाचारे समदर्शनम्॥ २२॥

Prāna-samācāre Samadarśanaṃ

22. After being well established in that state he breathes out that state into

the Universal activities. Hence the differentiation between the self and the Universe is not recognised.

मध्येऽवरप्रसवः।। २३।।

Madhyevara-prasavaḥ

23. If one proves a failure in infusing the state of self in tthe Universe, he ill-fatedly remains satisfied in his own internal nature.

मात्रास्वप्रत्ययसंधाने नष्टस्य पुनरुत्थानम्।। २४।।

Mātrā-svapratyaya-sandhāne nastasyapunarutthānam

24. When a yogi, after developing awareness of God-Consiousness, Transcend the state of Turya, he enters into Transcendental God-Consciousness.

शिवतुल्यो जायते।। २५।।

Śivatulyo jāyate

25. Such a yogi becomes one with Śiva.

शरीरवृत्तिर्व्रतम्।। २६।।

Śarīravrttir vratam

26. For him the austerity is nothing else than the normal routine of physical life.

कथा जपः।। २७।।

Kathā japaḥ

27. And for such a yogi the daily routine talk becomes the recitation of real Mantra.

दानमात्मज्ञानम्।। २८।।

Dānam ātmajñānam

28. Such a yogi gives as alms to humanity his own knowledge of the self.

योऽविपस्थो ज्ञाहेतुश्च।। २९।।

Yóvipastho Jñāhetuśea

29. The yogi, who commands the entire wheel of cognitive and active organs, is the only means of attaining knowledge of Transcendental God-Consciousness.

स्वशक्तिप्रचयोऽस्य विश्वम्।। ३०।।

Svaśakti-pracayósya viśvam

30. For him the whole Universe is the totality of his own energies.

स्थितिलयौ।। ३१।।

Sthitī layau

31. Living in this world of ignorance or remaining in the Transcendental God-Consciousness is the totality of one's own energies of Consciousness.

तत्प्रवृत्तावप्यनिरासः संवेत्तृभावात्।। ३२।।

Tatpravrttau api anirāsah samvetṛ-bhāvāt

32. Such a yogi, though apparently engrossed in the daily routine of life, is in no way separated from God-Consciousness.

सुखदुःखयोर्बहिर्मननम्।। ३३।।

Sukha-duḥkhayor bahirmananam

33. Because such a yogi perceives the states of pain and pleasure only superficially, they, in no case, affect his state of Supreme-Being-Consciousness.

तद्विमुक्तस्तु केवली।। ३४।।

Tadvimuktastu kevalī

34. Hence he is liberated from the states of pain and pleasure and is uniquely established in his own nature.

मोहंप्रतिसंहतस्तु कर्मात्मा।। ३५।।

Mohapratisaṁhatas tu karmātmā

35. On the contrary, the one who feels the absence of God-Consciousness in the states of pain and pleasure, is an individual soul and a victim of recurring births and deaths.

भेदतिरस्कारे सर्गान्तरकर्मत्वम्।। ३६।।

Bheda-tiraskāre Sargāntara-karmatvam

36. The one who stands, aloof from differentiatedness becomes the creator and destroyer of the entire Universe.

करणशक्तिः स्वतोऽनुभवात्॥ ३७॥

Karaṇaśaktih Svatónubhavāt

37. The energy of creating and destroying the whole Universe comes within the experience of such a yogi just as an ordinary soul possesses the power to create and destroy during his dreaming state.

त्रिपदाद्यनुप्राणनम्॥ ३८॥

Tripadādy anuprāṇanam

38. The state of Turyā God-Consciousness, that comes into experience in the beginning and at the end of the other three states (viz. Jagrat, Svapana and Suṣupti), should be infused and transmitted into these three states by firmly establishing one's own awareness during these intervals viz. beginning and end thereof.

चित्तस्थितिवच्छरीर करणबाह्येषु॥ ३९॥

Cittasthitivat Śarīra-karaṇa-bāhyeṣu

39. And by developing such process, a yogi must transmit the God-Consciousness not only into the three states of individuality but into the entire Universe.

अभिलाषाद्बहिर्गतिः संवाह्यस्य॥ ४०॥

Abhilāṣāt bahirgatih saṁvāhyasya

40. By the slight appearance of individual desire, one is carried far away from the state of God-Consciousness.

तदारूढप्रमितेस्तत्क्षयाज्जीवसंक्षयः॥ ४१॥

Taḍārūḍhapramites tatkṣayāj Jīivasam Kṣayah

41. By firmly establishing one's own self in the state of Turyā, all desires disappear and individuality lost into Universality.

भूतकञ्चुकी तदा विमुक्तो भूयः पतिसमः परः॥ ४२॥

Bhūta-kañcukī tadā vimukto bhūyaḥ patisamah paraḥ

42. Such a yogi is Liberated-in-Life and as his body still exists, he is called Bhūta-Kañcuki, i.e. having his physical body as a mere covering just like an ordinary blanket. Hence he is supreme and one with the Universal Self.

नैसर्गिकः प्राणसंबन्धः।। ४३।।

Naisargikah prāṇasambandhaḥ

43. After remaining in this state of Universal Transcendental God-Consciousness, the functions of inhalation and exhalation automatically take place with the object, that this whole Universe of action and cognition is united in God-Consciousness.

नासिकान्तर्मध्यसंयमात् किमत्र सव्यापसव्यसौषुम्नेषु।। ४४।।

Nāsikā-antarmadhya samyamāt kimatra savyāpasavya sausumneṣu

44. When one contemplates on the centre of Universal consciousness, what else remains there to be sought in the pratice of prāna, apāna and suṣumnā ?

भूयः स्यात्प्रतिमीलनम्।। ४५।।

Bhūyah Syāt pratimīlanam

45. When a Śaiva-yogi is completely established in God-Consciousness, he experiences this state spontaneously within and without or both.

The end of Third Awakening.

Śaktipāta

— Shri Jankinath Kaul 'Kamal'

Yā kācidvai kvacidapi daśā, kiñcidabhyāsapūrād-
ānandākhyā bhavabhayaharā, syāt subhaktasya sadyah;
Sidhissaisā surapitṛnṛṇām, yasya bhaktyā bhavennu
tam svātmānam vibhavavapuṣam, sadgurum vai prapadye.

That indescribable Supreme state which is revealed in a spontaneous moment (of grace) regardless of time or place to an earnest devotee, while he has been absorbed continuously in spiritual practice for an unknown period, confers supreme joy *(ānanda)* that wipes off all doubt and fear whatsoever. That is verily the true accomplishment for celestials, for

manes and for human beings. By whose grace this happens, to That Great Preceptor of Supreme splendour who is my own self, this prostration is made.

The *Śaiva Āgama* and expansion of the Vedas *(Nigama)* both are understood to be eternal; and the one bears proximity to the other. This is also held by the followers of *Trika Śāsana,* popularly known Kashmir *Śaiva* Mysticism. Rediscovery of *Śaiva* faith was made around the ninth century A.D. in Kashmir, conspicuously by Vasugupta to whom *Śiva-Sūtras* were revealed by Lord Śiva himself. Vasugupta's *Spanda Kārikā,* a purport of the *Śiva-Sūtras,* were elaborated by his well-conducted disciple, Kallaṭṭa by name. Kallaṭṭa Buṭṭa is therefore known as the first *Ácārya* of the Spanda order of Kashmir Śaivism, which is also called *Trika Śāstra* (or *Śāsana*), because it evidently discusses the three modes of Reality viz. Nara, Śiva and the connecting link Śakti (naraśaktiśivātmakam trikam) precisely known as Aparā, Parā and Parāparā, as an evidence of monistic character of the Tantras. Later Somānandanātha's Śiva Dṛṣṭi and Utpaladeva's Īśvarapratyabhijñā respectively introduced and elucidated the Pratyabhijñā Thought by which name Kashmir Śaiva Mysticism is known today.

Before this development, according to Swami Lakṣman Joo, the great exponent of Kashmir Śaivism, Kula system, advocating the highest form of Śiva, had been introduced in Kashmir sometime in the fourth century A.D. and Krama system, connected with Rāja Yoga and Kuṇḍalinī Yoga, which stress the independence of vital airs and mind, had existed there even earlier, as is witnessed through Yoga Vāsiṣṭha. The Vedantic thought of Gauḍapāda and Ṣankaracārya through their Māṇḍūkya Kārikās and Prasthānatrayī respectively had also influenced Kashmir simultaneously. The result was that polytheistic faith with greater inclination towards Kashmir Śaiva Mysticism (i.e. Trika Philosophy) developed with ideas relevant to the order from almost all schools of Indian Philosophy. Kashmir Śaivism, in its entirety, was further elaborated in a systematic form by the great Master Abhinavaguptapāda in his Tantrāloka. Among his other important works, Parātrīsikā, that explains the secret of Tantric Mysticism, is the most outstanding one. Thus, Abhinavagupta gave cleer dimensions to Śaivism that had developed with its different forms in

Kashmir. Consequently, there are different means suggested for attainment of Supreme Beatitude that every human being, celestials and manes aspire for directly or indirectly. But the most direct and easy way is to have the Grace of a Guru and the impact of his power, called Śaktipāta. Even while the means are followed by aspirants in accordance with their individual capacities, levels of intellect or intensity in devotion, there areises need of one important thing for all and that is compassion (Kṛpā) or favour (Anugraha) which the Tantric Ācāryas called Śaktipāta in three ways namely (i) what it is, (ii) when it happens and (iii) How it works.

1. What Śaktipāta is :

Śaktipāta is difficult to define, but it is certainly more than just the absence of desire. It reflects the state of consciousness, serene and taintless and virtually constitutes the sovereign will of Lord Śiva. In English language we strictly call it 'grace' and not 'favour', because the latter is measurable against its opposite term 'disfavour'. Grace is immeasurable. It is an elegance of manner, which can only be a gift from God. It is not given because we desire it. God gives this gift out of intense love for the devotee whom he chooses to be blessed. Grace does not descend even upon an aspirant who is actually alert for it or ever in Samādhi. Sage Aṣṭāvakra said to Janaka — 'Ayamevahi te bandhaḥ samādhimavatiṣṭhasi'[1] — 'This is what binds you, because you always sit in Samādhi'.

Grace may descend in passive alertness which is actually 'choiceless awareness' of Divinity. Śaktipāta, therefore, may depend on the power of complete surrender to the Absolute — 'Īśvara praṇidhānādvā'. According to this Yoga Sūtra of Patañjali, the aspirant says to himself :

'What have I to do with wishing,, His will be done.
To him surrendered, I have no wish of my own'.

Pārvatī seems to have made such an utterance to herself when Śiva, in the guise of Brahmacārī, came to see the depth of her faith that had led her to severe penance. No sooner did the Brahmacārī want to deviate her mind from Lord Śiva than she wanted to turn away from his presence. But how far ! She could neither go ahead nor keep back. The situation is beautifully expressed by Kālidāsa — 'śailādhirājatanayā na yayao na tasthao'[2]. It was that divine ecstasy, that abrupt bloom of supreme

consciousness where there is no 'coming in' or 'going out'. Pārvatī experienced perfect bliss on recognizing the presence of Śiva himself.

Śaktipāta, according to Monistic Mysticism, is unconditional and unhindered. 'Nātra ko'api ātmīya purusakārah vidyate' — There is no human effort for earning Śaktipāta. 'Gale Pādikayā nātha nīyate sadgurum prati' — one is directed to the great preceptor as if tethered with a rope. The Upaniṣad also declares —'Yamevaiṣa vṛnute tena labhyastasaiṣa ātmā vivrṇute tanum svām'[3] — Átman can be realized by him whom he favours and to him he reveals himself.' Dattātreya's Avadhūta Gīta begins with the declaration — 'Īśvarānugrahādeva pumsāmadvaita vāsanā'[4] — It is through Lord's Grace alone that one is led to monistic practices for self-realization'. It is, therefore, by the independent will of Lord Śiva that Śaktipāta or Divine Grace may be granted to anyone at any place and even at any time. It is a transmission through Guru_Śakti through which the Śakti in the person of the disciple is awakened and activiated. "And that is natural", says M.P.Pandit.[5] Clarifying further "For this discipline revolves upon an axis of two ends, the Guru and the disciple. In the dynamics of this yogic sādhanā both have their parts to play. True, the major role is played by the power of the Guru, which initiates and works the yoga. But the disciple too has a responsibility. He has to contain and support the Śaktipāta in its continued workings.... Ceaseless purification and reorientation of one's energies of the body, life and mind so as to collaborate with the power set in operation by the Guru is indispensable. ... Personal exertion, in some form or other, is necessary to equip and perfect the ādhāra in which the Guru releases his tapas-śakti. At any rate, it is indispensable till the nature and the being of the disciple are completely surrendered to the higher will that is active and his sādhanā is entirely taken charge of by the Śakti". (unquote).

It is evident, therefore, that surrender (Prapatti) and grace (Śaktipāta) go together as is concretely expressed by Keśavamūrti of Sri Auobindo Ashrama : "It looks as if in the scheme of manifestation, both man and God wait for some excuse — one to receive the Grace and the other to bestow it, and at the end of the long journey both man and God fuse in a grand play — Līlā".[6] (unquote)

Thus Śaktipāta is an indefinite point of contact between Jīva and

Īsvara, where the former's individual ego merges completely in the Supreme Reality, the monistic sovereignty that the wise call Eternal Joy and Perfect Bliss.

Divine Grace is that light whose presence removes the darkness of ignorance with all its associated doubts. It changes a guessing game into a vivid and colourful experience of Supreme awakening where there is not an iota of duality — all self everywhere — 'sarvamidam aham ca brahmaiva; says the Śruti. Utpaladeva prayed to Lord Śiva and pined to get firmly established in this super state :

"Anyavedyamanumātramasti na
svasvarūpamakhilam vijrambhate,
yatra nātha ! bhavatah pure sthintim
tatra me kuru sadā tavārcituh"[7]

"O Lord ! bereft of all individual cognition, let Thy all-pervading effulgence blooming in every atom, be my state of constant worship to Thee".

The Upaniṣad also tells about the favour granted to Brahmā among Devas, to Sanaka among Ṛṣis and to Śukadeva among human beings, who remain not even for a moment without the awareness of Supreme Conciousness Brahmākāra Vrthih.

Kṣaṇārdham naiva tiṣṭhanti, vrttim jñānamayīm vinā
yathā tiṣṭhanti brahmādyāh, sanakādyāh śukādayah.[8]

Abhinavagupta calls this state Jagadānanda, imparted to him by his Guru through 'Saktipāta :

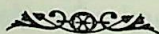
Yatra ko'api vyavacchedo, nāsti yadviśvatah sphurad
yadanāhatasamvitti, paramāmrta bramhitam
yatrāsti bhāvanādīnām, na mukhyā kāpi saṅgatih
tadeva jagadānandam-, asmabhyam śambhurūcyavān[9]

'Where there is no gap of thought, no distraction,
Which is the universal gleam of consciousness,
Ever new, ever filled with increasing flow of divine nectar,
Where there is no sitting for samādhi etc.
That is Jagadānanda as explained to me by Śambhunātha'.

Blessed with Śaktipāta, the aspirant devotee witnesses no distinction between within and without, between the knower and the known. He has realized that Brahman is ever the same, residing in all things. In the words of Sri Aurobindo[10] "..., the highest emergence is the liberated man, who has realized the self and spirit within him, entered into the cosmic conciousness, passed into union with the Eternal and so far as he still accepts life and action, acts by the light of energy of the Power within him working through his human instruments of Nature". (unquote) After this state is revealed to an aspirant thorugh Śaktipāta of the utmost intensity — "Tīvratīvratīvra" as classed by Abhinavagupta — nothing can shake his sense of Reality. There is no gain above this and no joy beyond this for him :

"Yam labdhvā cāparam lābham, manyate nādhikam tatah
yasminsthito na duhkhena, gurunāpi vicālyate"

as is endorsed by the Bhagvadgītā[11] itself.

(To be continued)

तन्त्र-रहस्य का महत्व

सुश्री प्रभादेवी

तन्त्र-सिद्धान्त का रहस्य अहंपरामर्श की भित्ति पर अवलम्बित है। तन्त्र हमें व्यावहारिक जीवन में पराशक्ति का अनुभव कराने में समर्थ है। इस शास्त्र का मुख्य लक्ष्य यही है कि मनुष्य किसी भी दशा में रहकर स्वात्मसाक्षात्कार सहज में कर सके। इस आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति के लिये तन्त्र हमें स्पन्द-तत्त्व की गवेषणा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

तन्त्रों का सिद्धान्त अन्य सभी मतों के सिद्धान्तों से बिल्कुल भिन्न है। देखिये! जिन शब्द-आदि नामक पांच तन्मात्राओं को अन्य मतावलम्बियों ने निन्दनीय कहकर त्याज्य तथा अधोगति का कारण माना है, उन्हीं को यह तन्त्र-शास्त्र स्वरूप-साक्षात्कार का मुख्य सोपान मानता है। ये पांच तन्मात्र यद्यपि प्रत्येक प्रमाता को सहज में ही प्राप्त हैं, तथापि

इन का वास्तविक रहस्य न समझकर सामान्य लोग इनकी परिधि में आकर जीव, संसारी आदि कहलाते हैं। इसके उलट तांत्रिक योगी इन्हीं शब्दादि विषयों का आश्रय लेकर शांभवस्थिति से संपन्न बनता है। कहा भी है–

येन येन हि बध्यन्ते जन्तवो ——।'

अब प्रश्न यह है कि तांत्रिक योगी कैसे और क्यों इन तन्मात्रों के लपेट में नहीं आता। सच तो यह है कि यह योगी इन सभी विषयों को 'प्रथमाभास' के रूप में देखता है। उस का लक्ष्य सदा शब्दादि विषयों के सूक्ष्मतम अंश पर रहता है स्थूलता पर नहीं। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि वह योगी निर्विकल्प पश्यन्ती वाणी पर ठहरकर ही मध्यमा तथा वैखरी रूपी जगत में हानादानादि व्यवहार करता है।

इसी भांति स्पर्श का आश्रय लेकर वह योगी वेद्य-वस्तु की स्थूलता पर ध्यान न देकर उसकी सूक्ष्मतम आनन्दशक्ति को ही अनुभव में लाने का प्रयास करता है। ऐसा करते हुए वह सहज में ही स्वात्म-साक्षात्कार करने में समर्थ बनता है। किन्तु ध्यान रहे कि इस स्पर्श-तन्मात्र के अभ्यासी अति उच्च कोटि के क्रियात्मक तांत्रिक योगी माने जाते हैं। इन का दर्शन-मात्र करने से ही संसारी जनों का कल्याण होता है। कहा भी है–

'दर्शनात्स्पर्शनाद्वापि —'

रूप का आश्रय लेकर भी तांत्रिक योगी अन्तरात्मा तक पहुंचता है। अत्यन्त हृदय-ग्राही तथा सुन्दरतम वस्तु को समक्ष रख कर वह योगी उस पर धारणा लगाते ही उच्चतम निर्विकल्प-दशा का अनुभव करता है। इस विषय में विज्ञान-भैरव-तंत्र में कहा है–'स्थूलरूपस्य भावस्य'।

इसी प्रकार रस तथा गंध का अनुभव करते हुए वह योगी स्वात्मानन्द में विचरण करता है। यह तो रही सौख्य की बात। भयंकर दुःखों के आने पर भी वह तांत्रिक योगी विह्वल न होकर उन में भी स्वात्मानन्द-रस का आस्वाद लेता है। शिवदृष्टि में भी कहा है–दुःखेऽपि प्रविकासेन। आ ५ श्लोक २ तथा अभिनवगुप्त जी भी परात्रिंशिका शास्त्र के विवरण में कहते हैं–दुःखेऽपि एष एव चमत्कारः'

दूसरी मुख्य विशेषता तन्त्रसिद्धान्त में अनर्गल शक्तिपात की कही जा सकती है। शिव-शक्तिपात किसी भी साधना की अपेक्षा न करते हुए सदा स्वतंत्र और निरपेक्ष है। यह शक्तिपात अधिकारी भेद की सीमा से बाहर है। ऐसा भी देखने में आया है कि जो व्यक्ति सामान्य लोगों की दृष्टि में निन्दनीय माना जाता है, वह भी शिव की स्वतंत्र इच्छा के फलस्वरूप शिवशक्तिपात से आघ्रात होता हुआ देखा गया है। इधर साधन-चतुष्टय-संपन्न

ब्राह्मण आजीवन भेदप्रथा से रञ्जित अपने सीमित रूप में काल-यापन करते देखा जाता है। इसी आशय से मुकुट-तन्त्र में अधिकारी-भेद की अवहेलना करते हुए कहा है–

अन्त्यजातोऽपि हीनाङ्गः साधकः स च मोक्षभाक्
एभिगुणैर्वियुक्तात्मा ब्राह्मणोऽपि न मोक्षभाक्।
द्विजोऽपि मायी त्याज्यस्तु म्लेच्छो ग्राह्यो ह्यमायकः॥

तीसरी विशेषता तन्त्रों के रहस्य में यह देखी जाती है कि ज्ञान सदा योग से संबन्धित होकर ही परमार्थ-मार्ग का प्रदर्शक माना जाता है। तर्क से युक्त शुष्क ज्ञान का यहां कोई प्रयोजन नहीं। कहा भी है–

'असद्युक्ति विचारज्ञाः —'

वास्तव में तांत्रिक योगी संपूर्ण कर्मों को ज्ञान की कसौटी पर कसकर ही करता है। अतः सभी जागतिक कार्यों में पारमार्थिक दृष्टि से सदा सचेत रहना ही योगी का परमलक्ष्य माना जाता है तथा मध्यधाम में प्रविष्ट होना ही उसके लक्ष्य की पूर्ति मानी जाती है। इस मध्यधाम में प्रविष्ट होने के लिए वह योगी किसी भी साधना को सहर्ष तथा निर्भय होकर करने के लिए सदा उद्यत रहता है। कहना न होगा कि तन्त्रों की दृष्टि से वह सारा सांसारिक व्यवहार उसी मध्यधाम में स्थित है। अतः वह योगी प्रत्येक चेष्टा में उसी परमधाम का अनुभव करता है। अभिनवगुप्त जी कहते हैं–

'अविकल्पपथारूढो —'

चौथी विशेषता तन्त्र-सिद्धान्त में यह देखी जाती है कि यह सारा ब्रह्माण्ड शिव की स्वेच्छा से उस की स्वात्मभित्ति पर ही स्थित है। अतः स्वात्म-दर्पण में ही संपूर्ण विश्व की छाया प्रतिभासित होती है। प्रत्यभिज्ञा हृदय का निम्नलिखित सूत्र इसी आशय का प्रदर्शन करता है–

'स्वेच्छया स्वभित्तौ —'

तथा तंत्रालोक में श्री अभिनवगुप्त जी भी कहते हैं–

'तेन संवित्तिमकुरे —'

बोधसुधाब्धि में प्रविष्ट होने के लिए स्वच्छन्दतन्त्र में उपायों की प्रक्रिया सुचारु रूप से वर्णित है। इस शास्त्र के कालाध्वा प्रकरण में प्राणापान का अभ्यास मार्मिक रूप से किया गया है। एक ही प्राणापान के संचार में एक 'चषकांश' से लेकर साठ वर्षों की कल्पना की गई है, जिसके फलस्वरूप योगी काल की परिधि का उल्लघंन करके अकालकलित

हो जाता है। उत्पलदेव जी ने भी इस अवस्था का संकेत निम्नलिखित श्लोक में किया है–

'न सदा न तदा ——'

इसके अतिरिक्त इसी प्राणापान के संचार में उत्तरायण, दक्षिणायन, सूर्यग्रहण-चन्द्रग्रहण विषुवत् तथा अभिजित् आदि काल की स्थिति का भी प्रदर्शन किया गया है। यह शैवयोग केवल प्रातः सायं किसी निश्चित स्थान में आसन लगाकर नियमित रूप से नहीं किया जाता, अपितु दैनिक जीवन की प्रत्येक दशा में, शरीर की प्रत्येक चेष्टा में, प्राणापान की एक-एक तुटि में तथा जाग्रत् स्वप्न के मध्य में सजग रह कर ही किया जाता है।

प्रसिद्ध विज्ञान भैरव तंत्र में ११२ तांत्रिक धारणाओं का सुन्दर विवरण दिया गया है। उन सभी धारणाओं के लिखने का वास्तविक प्रयोजन यही है कि साधक किसी न किसी उपाय का आश्रय लेकर मध्यधाम में प्रविष्ट हो।

पराप्रावेशिका

(गतांक से आगे)

तत्सद्भावे किं प्रमाणम् ? इस शिव के सद्भाव-अस्तित्व (existence) पर क्या प्रमाण है ? **इति वस्तु सदभावमनुमन्यतां** - प्रकाशमान तो सदा प्रकाशमान है उसकी अप्रकाशमानता पर किसे सन्देह है ? अतः ऐसे प्रमातृस्वरूप शिव का आप स्वयं ही अनुभव करें।

तादृक् स्वभावे किं प्रमाणम् ? उस प्रकार के स्वरूप में (**स्वभावे**) क्या प्रमाण है?

इति प्रष्टृरूपतयाच - प्रश्न करने वाली की यह शंका तो बेतुकी है क्योंकि, **पूर्वसिद्धस्य महेश्वरस्य स्वयं प्रकाशत्वं सर्वस्य** - जो प्रश्न करने वाला है, वह स्वयं (खुद) चैतन्य (full of universal consciousness) है। वह स्वयं यह प्रश्न करता है कि क्या मैं चैतन्य हूँ। इस प्रकार इस प्रश्न करने वाले में महेश्वरभाव (चैतन्य) पहिले से ही सिद्ध है, **स्व संवेदनसिद्धम्** - अपनी ही चेतना से सिद्ध है अर्थात् उसमें जो खाने पीने का भाव, बोलने फिरने का भाव, किसी बात को सिद्ध करने का भाव है वह सब कुछ अपनी

ही चेतना का परिणाम है।

किंच - पर इस प्रमाण के साथ एक और बात है **प्रमाणं अपि यं आश्रित्य प्रमाणं भवति तस्य प्रमाणस्य** - प्रमाण चाहिये साधक प्रमाण हो या बाधक प्रमाण, अर्थात् प्रमाण (अनुमान आदि दृष्टान्त) जिस प्रमातृरूप प्रमाण के आधार पर प्रमाण बनता है तो इसी रूप में किसी पूर्ववर्ती तत्त्व का आश्रय पाकर अपनी सत्ता (existence) निर्धारित (निश्चित) करके साधक प्रमाण या बाधक प्रमाण होने का निर्णय करता है। यह निर्णय किसी की वाणी या शब्दों से प्रकट न होने वाला स्वानुभवस्वयं सिद्ध है अर्थात् अपने ही अनुभव से सिद्ध है। वह तत्त्व जो प्रमाण को अपनी प्रमाणता की जानकारी कराता है, तथा स्वयं प्रमाण भी जिस शक्ति का सहारा लिये हुए है, वही सब से बड़ा प्रमाण है।

तदधीन शरीर प्राणनीलसुखादि वेद्यं – जिसके अधीन शरीर प्राणनील घट पटादि स्थूल रूप में पाये जाने वाले बाहरी पदार्थ तथा सुखदुःख आदि अन्तःकरण गम्य (जानने योग्य) प्रमेय पदार्थ हैं, पर वह स्वयं इनके अधीन नहीं है अपितु वह शरीर प्राण नील सुखादि से, **अतिशय्य** – बहुत ऊपर अर्थात् बहुत बड़ी पदवी पर विराजमान केवल प्रकाशमय मूर्ति है और सदा **वेदकैकरूपस्य** – वेदक (the subject) (प्रमातृ) रूप ही है, प्रमेय पदवी पर (object of knowledge) कभी नहीं उतरा है। **सर्वप्रमितिभाजः** – और सारी ज्ञानरूपता को शाश्वत रूप में (eternally) सदा धारण करने वाला है।

सिद्धौ – अतः इस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए, **अभिनवार्थप्रकाशस्य प्रमाण वराकस्य कश्च उपयोगः** - किसी नये अर्थ को प्रकाशित करने वाले बिचारे प्रमाण का प्रयोग या प्रयोजन ही क्या है। सारांश यह है कि प्रमाणों से चित् तत्त्व की सिद्धि नहीं होती क्योंकि वह स्वयं सिद्ध है, वह संवेदन रूप में ही है। जो आत्मा जड़ नही, चेतन है, सब कुछ करता है, वह अपने आपको क्या सिद्ध करेगा।

एवंच शब्दराशिमय पूर्णाहन्ता परामर्श सारत्वात् -

एवंच - इस तरह उपरोक्त सिद्धान्त के सिद्ध होने पर, **शब्दराशिमय** - 'अ' से 'क्ष' तक स्वर और व्यञ्जनों का समूह,

पूर्णाहन्ता - पूर्ण अहन्ता रूप है अर्थात् जहां सारा विश्वभाव अपने स्वरूप में है।

परामर्श सारत्वात् - उस पूर्ण रूप में विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण प्रपंच को अहंरूप में परामर्श करना ही सारभूत होने से, **परमशिव एव षट्त्रिंशत्तत्वात्मकः प्रपञ्चः** –

३६ तत्त्वों के स्वरूप से जगत् रूपता के विस्तार को प्राप्त हुआ, परमशिव ही है।

षट् त्रिंशत्तत्त्वानिच – शिव तत्त्व से लेकर पृथिवी तत्त्व तक छत्तीस तत्त्वों के नाम इस प्रकार हैं। ये छत्तीस तत्त्व यहां अवरोह क्रम से दिये हैं जबकि कई अन्य शैव रहस्य

ग्रन्थों में पृथिवी तत्त्व आरम्भ में है और शिव तत्त्व अन्त में है। ऐसा क्रम आरोह क्रम से प्रसिद्ध है। साधारण रूप से तत्त्वज्ञान कराने के लिए श्री क्षेमराज ने इस पुस्तक में आरोहक्रम न अपनाकर अवरोहक्रम को ही मान्यता दी है। ये छत्तीस तत्त्व इस प्रकार हैं –

(१) शिव (२) शक्ति (३) सदाशिव (४) ईश्वर (५) शुद्धविद्या (६) माया (७) कला (८) विद्या (९) राग (१०) काल (११) नियति (१२) पुरुष (१३) प्रकृति (१४) बुद्धि (१५) अहंकार (१६) मन (१७) श्रोत्र (कान) (१८) त्वचा (Skin) (१९) चक्षु (आंख) (२०) जिह्वा (जीभ) (२१) घ्राण (नाक) (२२) वाक् (वाणी) (Speech) (२३) पाणि (हाथ) (२४) पाद (पैर) (२५) पायु (मलद्वार) (२६) उपस्थ (जननेन्द्रिय) (२७) शब्द (२८) स्पर्श (२९) रूप (३०) रस (३१) गन्ध। (३२) आकाश (३३) वायु (३४) वह्नि (तेज-अग्नि) (३५) सलिल (जल) और भूमि (पृथिवी)

अथ एषां लक्षणानि - अब इन छत्तीस तत्त्वों के लक्षण अलग अलग दिये जा रहे हैं।

शिवतत्त्व = तत्र शिवतत्त्वं नाम इच्छा ज्ञान क्रियात्मक केवल-पूर्णानन्दस्वभावरूपः परमशिव एव - इन छत्तीस तत्त्वों में से केवल पूर्णानन्दस्वभाववाला अर्थात् चिदानन्दमय, निश्चय से इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति स्वरूप परमशिव ही शिवतत्त्व कहलाता है। स्मरण रहे कि 'परमशिव' और 'शिव में यह अन्तर है कि परमशिव तत्त्व कल्पना से परे है जबकि शिव छत्तीस तत्त्वों के अन्तर्गत है।

परमशिवता में सभी शक्तियों की समरसता है। वहां न इच्छा शक्ति है, न ज्ञानशक्ति है न क्रिया शक्ति है। वहां पृथक् समानता नहीं है। वह सम्पूर्णतया केवल शिवरूप ही है। पर शिव तत्त्व छत्तीस तत्त्वों के अन्तर्गत है। इस में इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति की अलग अलग कल्पना है।

शक्ति तत्त्व = अस्य जगत् स्त्रष्टुं इच्छां परिगृहीतवतः परमेश्वरस्य प्रथम स्पन्द एवेच्छा शक्ति तत्त्वम् = परमशिव की इच्छा का नाम ही "शक्ति" है। यह इच्छा शक्ति जगत् रूप में इसके अपने स्वरूप का ही विस्तार है। यही (शक्ति तत्त्व)जगत की सृष्टि करता है। इस इच्छा को परम शिव ने अपने आप में स्वयं ही स्वीकारा है। परम शिव की यही बाह्य स्पन्दायमानता (Throbbing) जो सर्व प्रथम रूप में प्रकट हुइ वही शक्ति तत्त्व के नाम से जानी जाती है।

सदाशिवतत्त्वम् = अप्रतिहतेच्छत्वात् सदेवाङ्कुरायमाणम् इदं जगत् स्वात्मना अहन्तया आच्छाद्य स्थितं रूपं सदाशिवतत्त्वम् - सदाशिवतत्त्व तीसरा तत्त्व है। **अप्रतिहतेच्छत्वात्** = इस परमेश्वर की जो इच्छाशक्ति है वह अप्रतिहत है उसे कोई

रोक नहीं सकता है। यहां यह उल्लेख करने योग्य है कि संसार में बीज अवस्था, अंकुरायमाण अवस्था और अङ्कुरित अवस्था के रूप में तीन अवस्थायें दृष्टिगोचर होती है। पहिली अवस्था जो बीज अवस्था है वह एक ठोस अवस्था है, इसमें अंकुर अवस्था का नामोनिशान नहीं। यह केवल बीजरूप ही है। जब इस बीज को मिट्टी में डाला जाता है तो कुछ ही समय के पश्चात् इसमें मोटापन सा आने लगता है। यह अवस्था अङ्कुरायमाण अवस्था कही जाती है। यहां अङ्कुर अभी निकला नहीं पर अङ्कुर निकलने की प्रवृत्ति है। जब कुछ दिनों के अनन्तर अंकुर फूटने लगता है तो यह अवस्था अङ्कुरित अवस्था कही जाती है। इसी प्रकार परमशिव बीजावस्था है क्योंकि बीज की तरह इसमें सब कुछ विद्यमान है।

सदेव = यह छत्तीस तत्त्वों वाला जगत् जो पहिले से ही परमशिव में विद्यमान है, नये सिरे से उत्पन्न नही करना है, जब **अङ्कुरायमाणं इदं जगत्** = अंकुरायमाण यह संसार **बाह्यमुखीन स्पन्दायमानता** अर्थात् बाहिर की ओर आनेवाली स्पन्दनशीलता की (throbbing) प्रवृत्ति (tendency) से प्रभावित होगा तो यह अंकुरायमाण अवस्था की कंपकंपी को प्राप्त करेगा। एवं अंकुरायमाण यह संसार **स्वात्मनाहन्तयाच्छाद्य** = जब स्वरूप सम्बन्धी पूर्ण अहंभाव से ढका हुआ हो, **स्थितं रूपं सदा शिव तत्त्वम्** = तो उसे "सदाशिव तत्त्व" कहते हैं। इस बात को दोहराने की आवश्यकता नही कि सदाशिव तत्त्व से ही बाहिरी रूप सत्ता आरंभ होती है। भगवान् को भी सदाशिव इसीलिए कहते हैं कि जगत् की बाहिरी रूप में अंकुरित होने की सत्ता इसी "सादाख्य तत्त्व" से आरंभ होती है। क्योंकि जो जगत् परमशिव में है ही, कोई नया उपक्रम नही, वही जगत् अंकुरायमाण हो जाता है।

ईश्वर तत्त्व = अङ्कुरितं जगत् – जब 'इदंभाव' पूरी तरह से अंकुरित हुआ, (जैसे बीज से अंकुर फूटता है।) **अहन्तया आवृत्य स्थितं,** तो अपनी ही अहन्ता से लिपटा हुआ यह जगत्, **ईश्वरतत्त्वम्** – ईश्वरतत्त्व कहलाता है अर्थात् इस अहंभाव की अवस्था को ईश्वर तत्त्व कहते हैं।

शुद्धविद्यातत्त्व = अब 'अहंभाव' और 'इदंभाव' दोनों अंकुरित हुए हैं पर जहां **अहन्तेदन्तयोः ऐक्य प्रतिपत्तिः** – 'अहंभाव' और 'इदंभाव' दोनों बराबर हो अर्थात् जितनी अहन्ता है उतनी ही 'इदन्ता' भी है जो यह ऐक्य प्रतिपत्तिः (To be at par stage. The consciousness of both 'I' and 'this' is equally prominent'. there is identity in diversity at this stage) है उस आत्मभाव के तत्त्व का नाम, शुद्ध विद्या है। द्वैतप्रथा (अलग अलग भेदरूप में भासित होना) को जन्म देने वाली 'माया' की पहुच

से परे या शुद्ध रहने के कारण ही इस तत्त्व को 'शुद्ध विद्या' कहते है। इसीलिए 'शिवतत्त्व' से लेकर 'शुद्धविद्या' तक के पांच तत्त्वों को अर्थात् शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्धविद्या, तत्त्वों को "शुद्धाध्वा" (the pure path; supra mundane manifestation) कहते हैं क्योंकि माया के अशुद्ध प्रभाव से ये दूर हैं। माया तत्त्व से लेकर पृथिवी तत्त्व तक जो इक्कतीस तत्त्व हैं उन्हें 'अशुद्धाध्वा' (mundane manifestation) कहते हैं क्योंकि ये माया के अशुद्ध प्रभाव से प्रभावित हैं।

माया = स्वस्वरूपेषु भावेषु भेदप्रथा माया – जहां आत्मा और प्रमेय जगत् (the entire objective sphere) में भेद अवभासित होवे या भेदबुद्धि (perception of differentiation) पैदा हो जाये वही माया है। माया पहले भेदप्रथा को जन्म देती है फिर वास्तविक आत्मरूप का आवरण करती है, उसको छुपाती है, अनात्मा पर आत्म अभिमान करवाती है और आत्मा पर अनात्म अभिमान, वास्तव में यह परमशिव की स्वातन्त्र्य शक्ति (The absolute will power of the supreme) ही है। परमशिव (the highest reality; the absolute) माया तत्त्व के रूप में इस स्वातन्त्र्यशक्ति का प्रयोग करके अपने ही स्वरूप को स्वयं द्वैत (duality) का विषय (object) बनाता है और स्वयं आवरण (cover) भी करता है। अतः 'माया' कहने से हमें डरना नहीं चाहिए यह भगवान् शिव की ही क्रीडा है।

पुरुषतत्त्व = यदा तु परमेश्वरः – जिस समय परमशिव, **पारमेश्वर्या** – अपने से अभिन्न रहने वाली, **मायाशक्त्या** – अपनी ही स्वातन्त्र्य शक्ति से **स्वयंस्वरूपं** – अपने स्वरूप को, **गूहयित्वा** – छुपाकर अर्थात् द्वैतप्रथा में डालकर स्वयं आवरण करवाके, **संकुचित ग्राहकतां** – संकुचित प्रमातृभाव को (phenominal experiencerhood), **अश्नुते** – व्याप्त करता है तो इसी शिव का नाम, **पुरुष संज्ञा** – पुरुष दिया जाता है। अर्थात् पांच भौतिक काया में जो चेतना तत्त्व है वही पुरुष है। पुरुष से तात्पर्य मर्द या स्त्री से तात्पर्य औरत नही। यह सारा चेतनाभाव है। इसी चेतना तत्त्व के साथ माया का सम्बन्ध है। इस पुरुष शब्द की निरुक्ति इस प्रकार है - 'पुरिशेते' 'पुरि' अर्थात् जो इस काया रूपी बन्धन में – इन छः कंचुकों (आवरणों) के ढांचे में, **शेते** – विवश पड़ा है, उस विवश बने हुए व्यक्ति (Individual Self) को पुरुष कहते हैं। ये छः आवरण या कंचुक (coverings) इस प्रकार हैं –

(१) माया (२) कला (३) विद्या (४) राग (५) काल (६) नियति।

अयं एव मायामोहितः – माया, कला आदि तत्त्वों से मोहित बना हुआ, अपने ही कर्मों से जालकार (spider) की तरह **कर्मबन्धनः** - जन्ममरण के चक्र में बंधा हुआ यह

पुरुष ही, **संसारी** – (संसरति इति संसारी अर्थात् यह किसी जगह बैठता नहीं, इधर-उधर आता जाता है, मरता है पैदा होता है, फिर मरता है फिर पैदा होता है) कहा जाता है। **परमेश्वरात् अभिन्नोऽपि अस्य मोहः** – यद्यपि यह पुरुष मोह में भी फंसा हुआ है फिर भी यह परमेश्वर से भिन्न नही हैं। यह स्वयं शिव ही है। जिस मोह में यह फंसा हुआ है वह मोह भी परमेश्वर से भिन्न नहीं है, **परमेश्वरस्य नभवेत्** – क्योंकि परमेश्वर के वास्तविक शिवरूप पर माया की पहुंच नहीं है। **इन्द्रजालमिव ऐन्द्रजालिकस्य स्वेच्छया सम्पादित भ्रान्तेः** – इव - जैसे ऐन्द्रजालिकस्य - जादूगरी करने वाले जादूगर को, इन्द्रजालं – अपना जादू, स्वेच्छया – अपनी इच्छा शक्ति से, सम्पादित – बनाने के कारण, भ्रान्तेः – भ्रमित नहीं करता। अर्थात् जादूगर जब किसी वस्तु को जादू के प्रभाव से दर्शकों के सामने प्रकट करता है तो दर्शक उस वस्तु की सच्चाई में जरा भी संशय नहीं करते हैं पर जादूगर को स्वयं उस वस्तु की असलियत का पूरा ज्ञान होता है। उसे वह भ्रमित नहीं कर सकती। अर्थात् यदि जादूगर मिट्टी को फूल बनाता है तो दर्शकों को फूल की वास्तविकता पर कुछ भी सन्देह नहीं होता है, पर जादूगर इस बात से स्वयं परिचित है कि यह फूल नहीं अपितु मिट्टी ही है। इसी तरह शिव का ही प्रपंचरूप पुरुष इत्यादि बाह्यरूप में सबों को यथार्थ लगता है पर स्वयं शिव को इस प्रपंच की उथल-पुथल से कोई सरोकार नही। क्योंकि उसे इसकी असलियत का पूरा ज्ञान है।

विद्याभिज्ञापितैश्वर्यस्तु चिद्घनः मुक्तः परमशिवएव – विद्या अभिज्ञापित ऐश्वर्यःतु – अतएव महामन्त्रमयी विद्या हृदयबीज (सौः बीज) के साक्षात्कार के कारण स्वरूप लाभरूप ऐश्वर्य से पूर्ण बना हुआ यह जीव, **चित्घनः** – चित्घन (mass of consciousness) और, **मुक्तः** – मुक्त (liberated) **परमशिव एव** – परमशिव (the highest reality) ही है।

स्मरण रहे कि शैवदर्शन में मुक्ति प्राप्त करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर संक्रमण करके उस पार होना नहीं है अपितु **'सकृत् विभातोऽयं आत्मा'** ही मुक्ति है। मुक्ति के लिए विशेष स्थान विशेष देश या विशेष आकार की अपेक्षा नही है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि शिवतत्त्व से लेकर शुद्धविद्या तक जो पांच तत्त्व हैं उनमें अहंभाव या 'अहं-इदं' का ही उतार चढ़ाव है। यहां यह उल्लेखनीय है कि शैवशास्त्रों की परिभाषा के अनुसार - अहं का अर्थ "मैं" और "इदं" का अर्थ "यह" अभिप्रेत नहीं। अपितु 'अहं' से तात्पर्य स्वाभाविकरूप आत्मचेतना (Divine Experient) है। कोई हर समय "मैं चेतन हूँ" का जप नहीं करता, अपितु 'अहं' यह उसका स्वभाव है। अतः तत्त्व परिकल्पना में 'अहं' का 'मैं हूँ' ऐसा अर्थ नहीं किया जाता। यदि ऐसा होता तो पीडा आदि

अवस्थाओं में आत्मचेतना स्वभाव न होके कृत्रिम बन पाती। अतः जहां शक्तियों का संकल्प नही, जहां इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता हो, जहां आत्मभाव में सब शान्त हो और जहां भेद या द्वैत का वजूद ही न हो वही शिवभाव है। शिव और शक्ति में कोई अन्तर नहीं। "सदाशिव" भाव में बाह्यरूप से जगत् का विकास होता है पर यह एकाएक नहीं है अपितु यह क्रमिक विकास है। इसमें जगत् अंकुरायमाण अवस्था में है पर अभी अंकुरित नही हुआ है। यहां यह स्वरूप से अलग हुआ लगता है। यही "इदंभाव" है। इसको आत्मा ने यह (This) का नाम दिया है। आत्मभाव को (अहं) की चेतना है। संस्कृत भाषा के व्याकरण के अनुसार प्रथमा विभक्ति (Nominative form) निर्देश करने में मुख्य होती है। जैसे 'अहं - इदं' में 'अहं' की प्रधानता है क्योंकि 'अहं' पहले आया है, 'इदं' इसका अनुवाद है, "अहं इदं" को उल्टा करने में 'इदं' से जगत् की प्रधानता आयेगी पर 'अहं' से तात्पर्य 'अहंभाव' ही होगा। 'सदाशिव तत्त्व' में भी आत्मभाव की वह अवस्था है जहां "अहं इदं" (I am this) इसका विमर्श है। पर ईश्वरतत्त्व में 'इदं अहं' (This am I) का विमर्श है यहां इदं की प्रधानता है और 'अहं' से तात्पर्य आत्मचेतना है। 'इदं' उसी का विकास और स्वरूप-प्रसार आदि है। जहां आत्मा की विमर्श दशा हो (i.e. the consciousness of both 'I' (the experient) and 'this' (the universe) is distinct and where diversity begins, though there is unity in diversity at this stage) वह शुद्ध विद्यातत्त्व है। एवं यहां तक सारा शिवभाव ही है।

अस्य – इस परमशिव की **सर्वकतृत्वं** – सर्वकर्तृता (omnipotence) **सर्वज्ञत्वं** – सर्वज्ञता अर्थात् सब कुछ जानने का भाव (omniscience) **पूर्णत्वं पूर्णता** (perfection) **नित्यत्वं** – नित्यता (eternity) **व्यापकत्वं** – व्यापकता (all pervasiveness) नामक **शक्तयः** – शक्तियां (energies) जिनके शास्त्रीय नाम चित् शक्ति, निर्वृत्ति शक्ति (आनन्दशक्ति) इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति है, यद्यपि **असंकुचितापि** – असंकुचित है तथापि, **संकोचग्रहणेन** – अपनी ही इच्छा से संकोच को अपनाने पर क्रम से **कला** (limited authorship or efficacy), **विद्या** (limitation in respect of knowledge), **राग** (limitation in respect of desire), **काल** (limitation in respect of time), **नियति** (limitation in respect of space and cause) **रूपतयाभवन्ति** – इन पांच तत्त्वों के रूप में पुरुष को घेरती हैं। परन्तु शिवभूमिका पर शिव इनका अधिपति और शक्तियां अधीन हैं सांसारिक भूमिका पर इसका विपर्यय पाया जाता है। वहां ये शक्तियां हमारी नुक्कड़ में रस्सी बांधकर हमें अपने पीछे पीछे चलाती हैं, आदेश देती हैं, और सारा व्यवहार कराती हैं। इसी को संकोच ग्रहण कहते हैं।

कला – अत्र – इनमें से, **कलानाम** - कला नामक तत्त्व, **अस्य पुरुषस्य** - इस पुरुष को, **किञ्चित्कर्तृता हेतुः** – नियमित कार्य कराने का कारण है। इससे पुरुष में इस बात का आभास होता है कि इसे सीमित कलाओं का ज्ञान है। वह सारी कलायें जानता नही। जैसे किसी ने संगीत कला की विद्वत्ता प्राप्त की, किसी ने लेखन कला की और किसी ने रंगमंच कला की निपुणता प्राप्त की है पर वह अनन्त कलाओं का ज्ञाता नही।

विद्या – विद्या किंचित् ज्ञत्व कारणम् – विद्या – ज्ञान। मैं इतना ही जानता हूँ इससे अधिक नहीं। **किंचित्** – थोड़ा, **ज्ञत्व** – जानने वाले भाव को ही विद्या कहते हैं। यह विद्या तत्त्व पुरुष में इस संकल्प को जन्म देता है कि इसे इस या उस विशेष विद्या का सीमित ज्ञान है। वह सब कुछ जानने वाला नहीं है।

राग – रागो विषयेषु अभिष्वङ्गः – विषयेषु – विषयों में, **अभिष्वङ्गः** – आसक्त (attached) होना ही, **रागः** – राग है। विषय पांच हैं – **शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध।** इनमें से किसी खास विषय के साथ लगाव रखना ही **'अभिष्वङ्ग'** कहलाता है। इस तत्त्व में तृप्ति का अभाव होता है।

काल – कालो हि भावानां भासनाभासनात्मकानां क्रमोऽवच्छेदको भूतादिः। भावानां – घट पट आदि पदार्थ, जड़ पदार्थ या चेतन पदार्थ वर्ग को भाव कहते है। इन्हें इसीलिए भाव कहते हैं क्योंकि इनकी सत्ता (existence) है ये प्रत्यक्ष हैं (प्रायः भाव दो प्रकार के हैं आभ्यन्तरभाव और बाह्यभाव। आम्यन्तर भाव सुख दुःखादि हैं। बाह्यभाव नील पीत आदि हैं जो भौतिक इन्द्रिय ग्राह्य हैं। एक अन्तर्निहित है दूसरा प्रकाशमान है। या एक वेद्य है दूसरा भासमान है) इन **भासन** – भासित अर्थात् दिखाई देने वाले, **अभासनात्मकानां** - न दिखाई देने वाले पदार्थो के, **क्रमः** – क्रम का, **अवच्छेदकः** – अलगाव करने वाले, **भूतादिः** – भूत (past) वर्तमान (present) और भविष्यत् (future) को **कालः** – काल कहते हैं। इस काल क्रम से सम्बद्ध पुरुष ही है। शिव तो काल क्रम से परे है। उसे समय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। अतः वहां भूतादि काल की कल्पना नहीं।

नियतिः – ममेदं कर्तव्यम् नेदं कर्तव्यम् इति नियमन हेतुः। ममेदं कर्तव्यं – मुझे यह काम करना है, **नेदं कर्तव्यं** यह काम नहीं ऐसे नियमों के हेतु को **नियति** कहते हैं। अर्थात् मैं उस विशेष स्थान का रहने वाला हूँ, मैं सर्वस्थान वासी नहीं हूँ। मैं ईश्वराश्रम निशात में रहता हूँ मैं उसी समय दिल्ली में भी रह नहीं सकता हूँ। पुरुष में इस प्रकार का संकोच लाने वाला तत्त्व नियतितत्व कहलाता है।

एतत् पंचकमस्य स्वरूपावरकत्वात् कंचुकमिति उच्यते। एतत्पंचकं – ये कला, विद्या, राग, काल और नियति नामक पांच तत्त्व, **स्वरूपावरकत्वात्** – जीव को जंजीरों से जकड़ने के कारण आवरण, या **कंचुक** (coverings) **उच्यते** – कहे जाते हैं।

अब इससे नीचे का संसार प्राकृतिक अर्थात् प्रकृति में परिणामता से आया हुआ संसार है।

प्रकृतिः – महदादि पृथिव्यन्तानां तत्त्वानां मूलकारणं प्रकृतिः – महत् आदि – महत् तत्त्व से आरंभ करके (महत् तत्त्व बुद्धि तत्त्व को कहते हैं) **पृथिव्यन्तानां तत्त्वानां** – पृथिवी तत्त्व तक जो तत्त्व हैं, उनका, **मूलकारणं** – उत्पत्ति हेतु, प्रकृति ही है।

यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक पदार्थ का सामान्य रूप और विशेष रूप होता है। सामान्य रूप में ही प्रत्येक पदार्थ की सत्ता है, विशेष रूप में नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी घट की पहिचान किसी विशेष रूप से होती, तो उस विशेष रूप वाले घट के न रहने पर घट की सत्ता का अभाव होता। पर ऐसी बात नहीं। क्योंकि सामान्य रूप में ही हर एक पदार्थ की सत्ता (existence) स्थिर होती है। जैसे घडे के रूप से परिचित, किसी भी स्थान का रहने वाला, कोई भी व्यक्ति, घड़े को देखकर, घड़े के नाम से ही इसे पुकारेगा। क्योंकि मूलरूप में जो घट तत्त्व है उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। **एषाच सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था अविभक्त रूपा** – इसी तरह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का रूप आपस में इस तरह जुड़ा हुआ है कि कोई गुण अलग अलग दिखाई नहीं देता। इसी साम्यावस्था को प्रकृति कहते साम्यावस्था का अर्थ है कि मूलप्रकृति, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण जहां अलग अलग विकास में नहीं आये हैं। अतः इनकी भिन्नता न होने से इनमें खिंचाव (agitation) भी नहीं है। थोड़ी सी असमानता के आने पर ही तो खींचातानी शुरू होगी। स्मरण रहे कि शिव की ज्ञानशक्ति हमारे लिए सतोगुण है क्रियाशक्ति रजोगुण है और महामाया शक्ति तमोगुण है।

बुद्धिः – निश्चयकारिणी विकल्प प्रतिबिम्बधारिणी बुद्धिः – पदार्थ को पदार्थ रूप में निश्चय कराने वाली और विकल्पों के प्रतिबिम्बों को धारण करने वाली बुद्धि है। बुद्धि निर्मल है। इसमें दो प्रतिबिम्ब पडते हैं। एक अन्दर से चित्तस्वरूपता का प्रतिबिम्ब, दूसरा सारे पदार्थो का प्रतिबिम्बित होना। शैवदर्शन के अनुसार बुद्धि कुछ नहीं है, सब कुछ चित्तभाव ही देखता है, क्योंकि बुद्धि जड़ है। प्रतिबिम्ब के लिए शीशा होना चाहिए। बुद्धि शीशे का काम करती है और इस पर प्रतिबिम्ब लगने से घट पट आदि पदार्थ हमें दीखने लगते हैं।

अहंकार – अहंकारो नाम मम इदं न मम इदं इति अभिमान साधनम् – यह मेरा है और यह मेरा नहीं है इस प्रकार के अभिमान का साधन ही अहंकार तत्त्व कहा जाता है। अहंकार निश्चय करके किसी चीज पर "**मम इदं**" - यह मेरा है, इस रूप में होता है या किसी अन्य वस्तु के '**न मम इदं**" - यह मेरा नही है, मेरा वही है, इस प्रकार का भी होता है।

मन – मनः सङ्कल्पसाधनम् – सङ्कल्पों का साधन मन है। अच्छे संकल्पों या बुरे संकल्पों के साथ उसका कोई सम्बन्ध नही है। इसे केवल सङ्कल्पों का साधन माना जाता है।

एतत् त्रयं अन्तः करणम् – ये तीन **बुद्धि, अहंकार और मन** 'अन्तः करण' के नाम से पुकारे जाते हैं। अर्थात् 'अन्तः करण' के अन्तर्गत इन तीनों का समावेश है।

शब्द स्पर्शरूप रस गन्धात्मकानां विषयानां क्रमेण ग्रहण साधनानि श्रोत्र त्वक् चक्षुः जिह्वा घ्राणानि पंच ज्ञानेन्द्रियानि – श्रोत्र - कान (ear), त्वक् - त्वचा (skin) चक्षुः - आंख (eye), जिह्वा - जीभ (tongue) घ्राणानि - नाक (nose) ये पंच - पांच, ज्ञानेन्द्रियाणि - ज्ञानेन्द्रियां (senses of cognition) हैं। जो, **शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मकानां विषयानां** – शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध रूप विषयों के (शब्द-कान, स्पर्श-त्वचा, रूप-आंखें, रस-जीभ, गन्ध-नाक) **क्रमेण**-क्रमशः, **ग्रहणसाधनानि** - ग्रहण करने के साधन हैं।

वचनादान विहरण विसर्गानन्दात्म क्रियासाधनानि परिपाटच्या वाक् पाणि पाद पायूपस्थानि पंच कर्मेन्द्राणि – वाक् - वाणी (बोलना) **पाणि** - हाथ, **पाद**-पैर, **पायु** - मलद्वार, **उपस्थानि** - मूत्रक्रिया का साधन, ये **पंच** – पांच **कर्मेन्द्रियाणि** - कर्मेन्द्रियां (senses of action) हैं जो **परिपाटच्या** - क्रम से, **वचन**-बोलना, **आदान**-ग्रहण करना, **विहरण** – चलना-फिरना, **विसर्ग** - मलत्यागना, **आनन्दात्म** – विषय आनन्दरूप, **क्रिया साधनानि** – क्रियाओं के साधन हैं।

शब्दस्पर्श रूपरसगन्धाः सामान्याकाराः पंच तन्मात्राणि - शब्द स्पर्श रूप रसगन्धाः – शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध जहां इन पांच विषयों का **सामान्याकाराः** – सामान्य आकार हो अर्थात् जहां ये अपने रूप तक ही सीमित रहकर किसी विशेषता के बगैर हो वहां इनको, **तन्मात्राणि** – "तन्मात्र" कहा जाता है। **तन्मात्र का शाब्दिक अर्थ है कि** जो अपने स्वरूप तक ही सीमित हो तथा जिसमें कोई विशषता दीखती न हो। जैसे शब्द कहने से हमें उसका सामान्य आकार सामने आता है पर किसी खास चीज

से पैदा हुए शब्द को सुनकर ही उसकी विशेषता प्रकट होती है।

आकाशमवकाशप्रदम् – **आकाशं** – आकाश शब्द का स्थूल रूप है, **अवकाशप्रदं** – यह स्थान देने वाला है। यह सीमा हीन है, यह शून्य है।

वायुः सञ्जीवनम् – वायु जीवन देने वाला है। **अग्निर्दाहकः पाचकश्च** = अग्नि जलाने तथा पकाने का काम करता है।

सलिलमाप्यायकं द्रवरूपंच – **सलिलं** – जल, **आप्यायकं** – तरी या आप्यायन करता है च – तथा **द्रवरूपं-द्रवरूप** है। क्योंकि नीचे नीचे बहना एक ही जगह न रहना इसका स्वभाव है।

भूमिर्धारिका – **भूमिः** – धरती, **धारिका** – प्रत्येक वस्तु तथा सारे व्यक्तियों को धारण करती है। इस प्रकार शिव तत्त्व से आरम्भ करके पृथिवी तत्त्व तक छत्तीस तत्त्वरूप जगत् का विवेचन हुआ। यही प्रत्याहार है। किस तरह –

यथा न्यग्रोध बीजस्थः, शक्तिरूपो महाद्रुमः।
तथा हृदयबीजस्थं, विश्वं एतत् चराचरम्॥

यथा – जैसे, **न्यग्रोध** – बरगद पेड़ के, **बीजस्थः** – छोटे से बीज में स्थित, **शक्तिरूपः** – शक्तिरूपी महाद्रुमः – महान पेड़ का सारा आकार, वर्तमान रहता है, **तथा** – उसी तरह से, **चराचरं** – चर तथा अचर पदार्थों से भरा हुआ, **एतत् विश्वं** – यह सारा संसार जो कि पारमेश्वरी शक्ति का साकार रूप है, **हृदय बीजस्थं** – हृदय बीज "सौः" में हृदय के रूप में ही (ज्ञानरूप में) ठहरा हुआ है। तात्पर्य यह कि जैसे महावृक्ष बरगद के बीज के विषय में यह नहीं कह सकते कि इसका आरंभ कहां है और अन्त कहां है इसी तरह हृदयबीज या अमृतबीज "सौः" के 'स' में सारी जड़ चेतनरूप विश्वकल्पना स्थित है। स्मरण रहे कि हृदयबीज "**हृदयं परमेशितुः**" परमशिव का हृदय है, जिससे सारा संसार निकलता है और अन्त में लय होता है। श्री क्षेमराज ने भी "प्रत्यभिज्ञा हृदयं" में कहा है कि "**संवित् एव हृदयम्**" संवित् ही सबों का हृदय है इसी में से प्रत्येक चीज़ निकलती है और इसी में विश्रान्त भी होती है।

इति आम्नायनीत्या – इस प्रकार आगमशास्त्रों से अर्थात् परात्रिंशिका तन्त्र में वर्णित नीति के अनुसार, **पराभट्टरिकाररूपे** – पराशक्ति रूप, **हृदयबीजे** – 'सौः' बीज में, **एतत् जगत्** – यह सारा संसार, **अन्तर्भूतम्** – अन्तर्गत है अर्थात् ठहरा हुआ है।

इस तरह हम कह सकते हैं कि "सौः" अमृतबीज का 'स' विश्वात्मिक है, 'औ' त्रिशूलबीज है और हृदयं विसर्ग (:) या वैसर्गिकी कला है। इसी को पराबीज, पराव्यासि,

पराभट्टारिका और पराभगवती भी कहते हैं।

इस परारूप में ही अघोर, घोर और घोरतरी शक्तियों का अथवा परा परापरा और अपरा इन तीनों रूपों का संगम है। यह समूचा ब्रह्माण्ड इसी पराभगवती का स्फार है।

कथं ? – कैसे यह सारा ब्रह्माण्ड इस हृदय बीज में समाया हुआ है ?

यथा घटशरावादीनां यथा - जैसे घट शरावादीनां - घड़ा, थाली दीपक आदि, **मृद्विकाराणां** – मिट्टी का ही विकार होकर **पारमार्थिकं रूपंमृदेव** – वास्तविक दृष्टि में मिट्टी ही है। अथवा जिस प्रकार मानवता कहकर संसार के सारे मनुष्य सामान्य रूप से लिये जाते हैं, या दीपक या घड़ा आदि कहकर मिट्टी से बने सारे पदार्थों का सामान्य रूप लिया जाता है क्योंकि मिट्टी हर एक में सामान्य (Common) है। यथा **वा** – अथवा, **जलादिद्रवजातीनां** – पानी, दूध, दही, रस आदि द्रवजाति (All liquids) का **व्यवस्थितं** – अविनाशी पारमार्थिक रूप (वास्तविक रूप) **विचार्यमाणं** – यदि ढूंढा जाये तो हर एक में **जलादिसामान्यमेवभवति** – 'जल' सामान्य रूप में है। **तथा** – इसी तरह **पृथिव्यादिमायान्तानां** – पृथिवी तत्त्व से लेकर माया तत्त्व तक, **तत्त्वानां** – इक्कतीस तत्त्वों का, **सतत्त्वं** – सारा पदार्थ, **मीमांस्यमानं** – यदि मन में विश्लेषण करे तो स्पष्ट होगा कि इन इक्कतीस तत्त्वों का मूलरूप वह है जो, **सत् इत्येव भवेत्** – सत् रूप ही है। **अस्यापि पदस्य** – इस 'सत्' शब्द की भी **निरूप्यमाणं** – व्युत्पत्ति करने पर, **धात्वर्थ व्यञ्जकं** – 'अस् भुवि' धातु के अर्थ को बताने वाले, **प्रत्ययांश** – सत् में से **अत् प्रत्यय** (suffix) के अंश को, **विसृज्य** – छोड़कर, **प्रकृतिमात्ररूपः** – धातुगत रूप, **सकार एव** – 'स' ही, **अवशिष्यते** – बाकी शेष रहता है। **तदन्तर्गतं** – उसी 'स' के अन्तर्गत **एकत्रिंशत् तत्त्वम्** – माया तत्त्व से लेकर पृथिवी तत्त्व तक सारे इक्कतीस तत्त्व समाये हुए हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि शाश्वत सत्ता को (eternal existence) "अस्" कहते हैं। 'अस्ति' क्रिया पद का तात्पर्य भी "है" ऐसा है। अर्थात् जिस की शाश्वत सत्ता है। जैसे मानवत्व की सत्ता शाश्वत है इसी सत्ता को संस्कृत भाषा में "अस्" कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार 'अस्' धातु के 'अस्' के साथ 'अत्' प्रत्यय जोड़कर धातुगत 'अस्' के 'अ' का लोप (deletion) होता है। शेष 'सत्' रहता है। इस 'अत्' प्रत्यय के जोड़ने से 'अस्' का अर्थपरिवर्तन नही हुआ क्योंकि संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार 'अत्' प्रत्यय जिस किसी धातु के साथ जोड़ा जाता है तो यह केवल धातु के स्वलक्षण अर्थ को ही स्पष्ट करता है अन्य किसी अर्थ को नहीं। 'स' का तात्पर्य सत्ता है, 'अत्' प्रत्यय के जोड़ने से भी इसका अर्थ खाली सत्ता ही रहा अन्य कुछ नहीं। कार्यता के परित्याग करने पर केवल सूक्ष्म रूप ही शेष रहता है। एवं 'अत्' के 'त्' के हटाने

पर भी बाकी 'स' बच जाता है, जिसका अर्थ परमात्मा के विमर्श में अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं'', ऐसा स्पष्ट हो जाता है। स्मरण रहे कि विमर्श में यह सारा संसार संवित् रूप में विद्यमान है। इसकी कार्यरूपता या स्थूलरूपता (grossness) जो है वह विनाशशीला (temporary) है पर इसकी कर्तृता अविनाशी है। यही ''सत्'' है। इस प्रकार 'सत्' में 'अत्' ने अपना काम किया और फिर शेष 'स' ही रहा। इस 'स' वर्ण ने पृथिवी अण्ड, प्रकृति अण्ड और माया अण्ड नामक तीनों अण्डों को अर्थात् पृथिवी तत्त्व से लेकर माया तत्त्व तक के इक्कतीस तत्त्वों को अपने में समाया।

ततः परं शुद्धविद्या ईश्वर सदाशिव तत्त्वानि ज्ञानक्रिया साराणि शक्तिविशेषत्वात् औकारेऽभ्युपगमरूपेऽनुत्तरशक्तिमये अन्तर्भूतानि – ततः परं – इन इक्कतीस तत्त्वों से परे, शुद्धविद्या ईश्वर सदाशिव तत्त्वानि – शुद्धविद्या, ईश्वर और सदाशिव तत्त्वों, **ज्ञानक्रियासाराणि** – स्वरूपसम्बन्धी ज्ञान और क्रिया ही प्रमुख बने हुए, शक्तिविशेषत्वात् – शक्ति विशेष होने के कारण, (ये तीनों तत्त्व) अनुत्तर शक्तिमये – अनुत्तर शक्ति को बताने वाले, अभ्युपगमरूपे – पारमार्थिक स्वरूप को स्वीकारने वाले, औकारे – ''औ'' में, **अन्तर्भूतानि**– पाये जाते हैं।

पराबीज के 'स' के पश्चात् ही शुद्धविद्या ईश्वर और सदाशिव जो शक्ति विशेष होने से ज्ञानक्रिया स्पन्दनात्मक है, माया को धकेलने के बाद ही अनुभवगम्य होते हैं।

'औकार' को इसीलिए त्रिशूलबीज कहते हैं क्योंकि त्रिशूल में (Trident) इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति रूप तीन तेग (Spikes) होते हैं इनमें सदाशिवतत्त्वरूपी तेग इच्छाप्रधान, ईश्वरतत्त्वरूपी तेग ज्ञान प्रधान और शुद्धविद्या तत्त्व रूपी तेग क्रिया प्रधान होता है। इनमें यह विशेषता है कि माया तत्त्व का इनमें प्रवेश नहीं होता है।

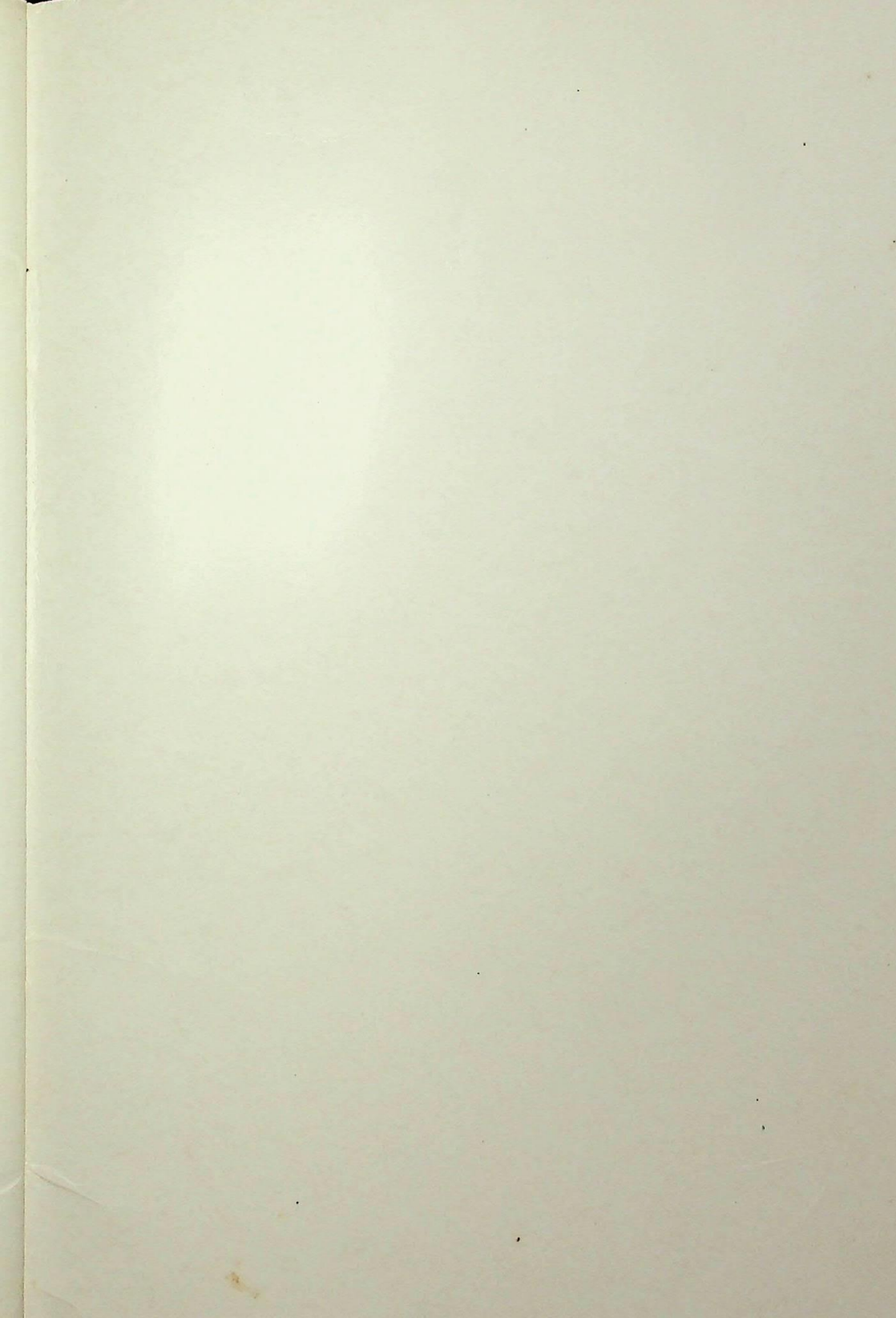
अतः परं ऊर्ध्वाधः सृष्टिरूपो विसर्जनीयः –

अतः परं – शक्ति अण्ड से ऊपर अर्थात् सदाशिवतत्त्व से ऊपर, **ऊर्ध्वाधः**– ऊपर भी और नीचे भी अर्थात् शिवभाव की ओर तथा नीचे की तरफ अर्थात् शक्तिभाव की ओर या संसार की ओर, **सृष्टिरूपः** – सर्जनात्मक क्रियारूप, **विसर्जनीयः** – विसर्ग है विसर्ग (:) के दो बिन्दु हैं एक ऊपर का और दूसरा नीचे का बिन्दु। ऊपर का बिन्दु अन्तः सृष्टि का प्रतीक है और नीचे का बिन्दु बाह्य सृष्टि का। अथवा यूं कहा जा सकता है कि ऊपर का बिन्दु संहार प्रकिया को और नीचे का बिन्दु प्रसार प्रक्रिया को सूचित करता है ऊपर वाला बिन्दु 'शिव' है और नीचे वाला बिन्दु 'शक्ति' है। यह सारा संसार शक्तिरूप ही है। इससे ऊपर जो है वह शिव ही है, अर्थात् ''**सर्वातीतं विसर्गेण**'' – सबों से अतीत न यह विश्वरूप है नाही विश्वोत्तीर्ण रूप है अपितु वह कुछ भाव है जिसे सर्व अतीत भाव कहते

हैं। उसी भाव का प्रतिनिधित्व विसर्ग (:) करता है। अब यह शंका उठती है कि इस विसर्ग (:) में ऊर्ध्वविसर्ग कौन और अधः विसर्ग कौन है? अगर हम यह कहें कि संश्लिष्टभाव (एक होने का भाव) ऊर्ध्व सृष्टि है और विश्लिष्टभाव (अलग होने का भाव) अधः सृष्टि है। नीचे वाली सृष्टि जो अपने स्वरूप से अलग हुई है उसका मिलन ऊर्ध्वरूप में अर्थात् शिवरूप में ही होगा। अतः विसर्ग (:) में ऊपर का बिन्दु संहार है और नीचे का बिन्दु प्रसार है वास्तव में जो यह प्रसार-संहार है यही वैसर्गिकी कला है (याद रहे कि प्रसार में ही संहार है और संहार में ही प्रसार है।) चाहे संहार हो या प्रसार हो, इसका कोई महत्व नहीं, यह शिव का विमर्श है।

एवंभूतस्य हृदयबीजस्य महामन्त्रात्मको विश्वमयी विश्वोत्तीर्णः परमशिव एव उदय विश्रान्ति स्थानत्वात् निज स्वभावः - एवंभूतस्य – ऐसे स्वरूप वाले, **हृदयबीजस्य** – "सौः" बीज का, **उदयविश्रांति स्थानत्वात्** – उदयस्थान और विश्रांतिस्थान होने के कारण, **निजस्वभावः** – वैसर्गिकी कला का स्वभाव, **महामन्त्रात्मकः** – परिपूर्ण अहंभावात्मक, **परमशिव एव** –परमशिव ही है। जो **विश्वमयोः** – विश्वरूप, **विश्वोत्तीर्णः** – सर्वातीत है। अर्थात् हृदयबीज का परमशिव स्वयं उदयस्थान भी है और विश्रान्ति स्थान भी है। यदि ऊर्ध्वविसर्ग को लिया जाये तो वही विश्रान्तिस्थान है और यदि अधः विसर्ग को लिया जाये तो वह उदय स्थान है। संसार के उदय और संहार का केन्द्र स्वयं परमशिव है। इसलिए वैसर्गिकी कला का स्वभाव परिपूर्ण अहंभावात्मक परमशिव है जो शिवशक्ति सामरस्य है वही उसका उदय और विश्रांति स्थान है। वही परमशिवभाव विकारहीन शाश्वत भाव है।

ईदृशं हृदयबीजं तत्त्वतो यो वेद समाविशति च, स परमार्थतो दीक्षितः प्राणान् धारयन् लौकिकवत् वर्तमानो जीवन्मुक्त एव भवति। देहपाते परमशिव – भट्टारक एव भवति – ईदृशं – ऐसे, **हृदयबीजं** – **'सौः"** बीज या अमृतबीज को, **यः** – जो कोई, **तत्त्वतः** – वास्तविक रूप में या आत्मरूप में, **वेद** – जानता है, **समाविशति च** – फिर तदाकार, तदात्मक और तद्स्वरूप ही बन जाता है। **स** - वही, **परमार्थतो** – वास्तविक रूप से, **दीक्षितः** –हृदयबीज में दीक्षित कहा जाता है। **प्राणान् धारयन्** – प्राणों को धारण करता हुआ वह, **लौकिकवत्** – साधारण पुरुष की तरह, **वर्तमानः** – व्यवहार में लगा हुआ भी, **जीवन्मुक्त एव भवति** – जीवन्मुक्त ही होता है। **देहपाते** – शरीर के नष्ट होने पर वह **परमशिवभट्टारक एव भवति** – स्वयं परमशिव का ही रूप धारण करता है अर्थात् शरीर छोड़ने के अनन्तर परमशिव ही बनता है॥

॥ इति शिवम्॥

LIST OF BOOKS / PUBLICATIONS

S.No.	Name of the Book	Sale Price Rupees
1.	**Kashmir Shaivism-Secret Supreme** by Swami Lakshman Joo (English)	120/-
2.	**Trikshastra-Rahasya-Prakriya** by Swami Lakshman Joo (Hindi)	140/-
3.	**Shri Bhagavad Gita** with Bhagwan Shri Abhinavagupta's commentary in Sanskrit and Hindi translation by Swami Lakshman Joo	80/-
4.	**Pajar-Pajraw** (Based on Lectures of Shri Swami Lakshman Joo in Kashmiri) Compiled by Pt. J.N.Kaul 'Kamal'	10/-
5.	**Atam-Jan** (Poems by Smt. Raj Dulari Kadalbujoo) in Kashmiri	25/-*
6.	**Shatanamawali of Shri Guru Dev Swami Lakshman Joo Maharaj.** Composed by Prof. M.L. Kukiloo	5/-
7.	**Sahaj-Vichar** (Vol I : A Collection of Kashmiri Poems) by Pt. Dina Nath Ganjoo.	10/-*
8.	**Sahaj Vichar - Volume II** (Containing Shiv Sutras, Sambapanchashika and Paramarthasar with Kashmiri Translation by Pt. Dina Nath Ganjoo	35/-
9.	**Bhawani Sahasranam** with commentary by Pt. J.N. Kaul 'Kamal'	75/-
10.	**Bhawani Sahasranam** (text only) with brief comments by Pt. J.N. Kaul 'Kamal'	22/-
11.	**Indrakshi Stotram** wlth commentary by Pt. J.N. Kaul 'Kamal'	15/-
12.	**Tantralok** with Hindi translation by Shri Swami Lakshman Joo - first 46 Shlokas of 1st Ahnika. A unique book photo-printed from the original manuscript of Shri Guru Maharaj's own hand-writing.	20/-
13.	**Kashmiri Shaivadarshan - Yam/Niyam** by Swami Lakshman Joo with Hindi Translation by Prof. M.L. Kukiloo.	20/-
14.	**Shiv Sutra Vimarsh** by Pt. J.N. Kaul 'Kamal'	35/-
15.	**Swami Lakshman Jee ki Jeevani** by Smt. Prabha Devi	5/-
16.	**Bhagavad Gita** with Sanskrit commentary by Bhagwan Abhinavagupta and notes etc. by Shri Lakshman Joo Maharaj.	75/-*
17.	**Sharika Bodh**	25/-*
18.	**Sharika Charcha** — Rameshwar Jha. Hindi translation by Prof. M.L. Kukiloo.	25/-*
19.	**Maans Khana Pap Hai** (Lectures of Swamiji in Eng. & Sanskrit on meat-eating). Translation in Hindi by Prof. M.L.Kukiloo	2/-
20.	**Amar Nath Yatra** (Kashmiri). Edited by Smt. Prabha Devi	10/-
21.	**Khir Bhawani** by Pt. J.N. Kaul 'Kamal'	12/-
22.	**Sri Amriteshwar Bhairav Stuti** with Hindi translation by Prof. M.L. Kukiloo.	10/-
23.	**Shri Gurustuti**. (New edition)	35/-
24.	**Mukund Mala** and other Stotra-Ratna with Hindi translation by Pt. J.N. Kaul 'Kamal'	20/-

*A special discount of 20% will be given on these books.